摩訶僧祇律卷第三十六　毘尼初　仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明八波羅夷法初

婆伽婆三藐三佛陀從本發意所修
習者皆悉成就住迦維羅衛釋氏精
舍為諸天世人恭敬供養廣說如上
尒時大愛道瞿曇彌與闡陀夷闡陀波
羅陀婆闡陀闡陀母如是等五百釋
女往詣佛所頭面作礼却住一面時
大愛道白佛言世尊佛興難值得聞
法難今遇如來出世演說甘露妙法
令諸衆生成就寂滅妙證如大愛道
因緣經中廣說乃至佛言從今日
後大愛道比丘尼僧上座如是持尒
時大愛道瞿曇彌白佛言世尊以為
諸比丘制四墮重法我等得廣聞不
佛言得瞿曇彌若信心善女人欲得
五事利益者當盡受持此比尼何等
五若信心善女人欲建立佛法者當
盡受持此比尼欲令正法久住者當盡
受持此比尼不欲有疑悔請問於他
人者當盡受持此比尼諸有比丘尼
犯罪怖畏為作依怙者當盡受持此比

尼欲遊化諸方而無罣礙者當盡受
持此比尼是名爲信善女人受持此
比尼五事利益餘如上比丘初五緣
中廣說若比丘尼不還戒戒羸不出
受婬法乃至共畜生是比丘尼犯波
羅夷不應共住比丘尼者受具足善
受具足一白三羯磨無遮法和合二
部衆如法非不如法和合非不和合
滿二十非不滿二十是名比丘尼不
還戒戒羸不出者如上比丘中廣說
受者欲心受婬者非梵行若比丘尼
與人男眠覺死如是非人男畜生男
眠覺死人非人畜生不能男眠覺死
三瘡門若口若小行道大行道若一
一受樂者是比丘尼波羅夷不應共
住波羅夷者謂於法智退沒墮落無
道果分是名波羅夷如是乃至盡智
無生智於彼諸智退沒墮落無道果
分是名波羅夷又復波羅夷者於涅
槃退沒墮落無道果分是名波羅夷
又復波羅夷者於梵行退沒墮落是
名波羅夷波羅夷者所可犯罪不可
發露悔過故名波羅夷若比丘尼染

汚心欲看男子越比尼心悔若眼見
若聞聲越比尼罪裸身相向偷蘭罪
乃至入如胡麻波羅夷若比丘尼不
說還戒不說不還戒戒羸便作俗人
隨其所犯得罪若作外道亦如是若
畢不覆若覆不畢亦覆亦畢亦不覆不
畢乃至入如胡麻皆波羅夷若比丘
尼不還戒戒羸不出便作俗人彩服
亦犯若隨其犯得罪若比丘尼亦比
丘邊行婬者比丘尼波羅夷比丘
受樂者亦波羅夷若比丘比丘尼共
行婬者俱波羅夷比丘尼共沙彌行
婬者比丘尼波羅夷沙彌驅出俗人
亦如是若比丘尼共三種行婬人非
人畜生復有三種上中下道復有三
道若比丘若眠若死皆波羅夷比丘尼
若眠心往入定有人說上行婬比丘
尼若初中後受樂者波羅夷比丘
尼若眠心往入定人說上行婬覺已
初不受樂中後受樂者亦波羅夷比
丘尼若眠心往入定人說上行婬覺
已初中不受樂後受樂者亦波羅夷
比丘尼若眠心往若入定人說上行

婬覺已初中後不受樂無罪云何受
樂云何不受樂受樂者譬如人飢得
種種美食彼以食為樂又如渴人得
種種好飲彼以飲為樂受欲樂者亦
復如是不受樂者譬如好淨之人以
種種死屍繫其頸又如破癰熱鐵烙
身不受樂者亦復如是若比丘尼受
婬若買得若雇得若恩義得若知識
得調戲得試弄得未更事得如是一
切得而受婬者皆波羅夷若心狂不
覺者無罪是故說若比丘尼不還戒
戒羸不出受婬法乃至共畜生是比
丘尼犯波羅夷不應共住第二第三
第四如比丘戒中廣說若比丘尼若
聚落空地不與取隨盜物主或捉或
殺或縛或擯出咄女人汝賊汝癡耶比
丘尼如是不與取波羅夷不應共住
若比丘尼自手奪人命求持刀與殺
者教死歎死咄人用惡活為死勝生
作如是意如是想方便歎譽死快因
是死非餘者是比丘尼波羅夷不應
共住若比丘尼未知未了自稱得過
人法聖知見殊勝如是知如是見彼

若後時若撿挍若不撿挍犯罪欲求
清淨故便作是言阿梨耶我不知言
知不見言見空誑不實語除增上慢
是名比丘尼波羅夷不應共住
佛住迦維羅衛國尼拘類樹釋氏精
舍爾時世尊制戒不聽比丘尼阿練
若處住時賴吒比丘尼聚落中未有
精舍寄釋種家住授釋種年少經賴
吒比丘尼身色端正而未離欲年少
亦復端正俱未離欲一日之中三來
受經時比丘尼數數見已欲心躭著
遂生成病顏色萎黃諸比丘尼問訊
言阿梨耶何所患苦須何等藥若須
酥油蜜石蜜當相給與答言不須自
當差耳優婆塞優婆夷問訊亦如是
時釋種年少問言阿梨耶何所患苦
須何等藥當相給與家中有者與若
無者當餘處求索與答言長壽非如
是等藥能差復問阿梨耶是病非是
身病故當知心病耳答言如汝所說
復問此病云何當差比丘尼言汝欲
使我差不答言欲使差又復語言當
須何物今求相與比丘尼言共作是

事來年少答言不敢餘出家人被袈裟者我尚不生此心而況是師我所尊重復言若不能者但抱我嗚捉我上下捫摸我答言但須尒者我能為之即便抱嗚捻捉兩乳上下摩捫得適意已後數數如是世尊說念色不忘染汙心起如女人憶男男憶女人從是已後數數不止餘比丘尼語言阿梨耶莫作是事此不得尒答言我作此事便得悅樂比丘尼即以此事語大愛道大愛道聞已往白世尊佛言呼賴吒比丘尼來來已問言汝實漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂耶答言實尒世尊佛言賴吒此是惡事汝常不聞我無量方便呵責婬欲欲為迷醉欲如大火燒人善根欲為大患我常種種方便稱讚離欲斷欲度欲汝今云何能作此惡事此非法非律不可以是長養善法佛語大愛道瞿曇彌依止迦維羅衛住比丘尼皆悉令集集已尒時世尊以是因緣向諸比丘尼廣說過患事起種種因緣呵責過患事起已為諸比丘

尼隨順說法有十事利益如來應供
正遍知為諸弟子制戒立說波羅提
木叉法何等十一者攝僧故二者極攝
僧故三令僧安樂故四折伏無羞人
故五有慚愧人得安隱住故六不信者
令得信故七已信者增益信故八於
現法中得漏盡故九未生諸漏令不
生故十正法得久住故為諸天世人
開甘露門故是為十以是十事如來
應供正遍知為諸弟子制戒立說波
羅提木叉法乃至未聞者當聞已聞
者當重聞若比丘尼漏心漏心男子
邊肩以下膝以上摩觸受樂者是比
丘尼波羅夷不應共住比丘尼者如
上說漏心男子者欲心肩以下者乳
房以下膝以上者太髀上至臑摩觸
者移手摩捫受樂者覺使樂染者者
是比丘尼波羅夷者如上說
不共住者不得共比丘尼住法食味
食如前後亦如後前亦如是如是波
羅夷罪不應共住若比丘尼漏心漏
心男子肩以下膝以上摩觸受樂者
波羅夷不應共住如是不能男及女

人偷蘭遮罪比丘尼漏心男子不漏
心亦波羅夷不能男及女人偷蘭遮
罪比丘尼無漏心男子有漏心偷蘭
遮一不能男及女人越比尼罪比丘尼
無漏心男子無漏心越比尼罪一不能
男子女人越比尼心悔
若比丘尼使男子剃髮時兩女人痛
按令覺女人不覺男子如是剃頭出血
剃時剃脚時當使女人急捉令覺女
人不覺男子肩以上膝以下若有癰
瘡使女人捉男子破無罪隱處不得
隱處者肩以下膝以上若是處有病
者當使女人治是故說
佛住毗舍離諸天世人恭敬供養廣
說如上爾時賴吒波羅比丘尼授離
車童子經乃至說餘出家人著袈裟
者我尚不生此心而況是師所尊重
者比丘尼言者不爾者近我住共語
捉我手捉我衣來歡喜讃坐曲身就
共期行彼答言但如是者可爾如是
通意已數數不止如世尊說愛色不
忘深汚心起如女憶男男憶女諸比丘
尼語大愛道大愛道以是因緣往白

[illegible]
世尊佛言呼賴吒波羅比丘尼來來
已佛具聞上事汝實介作是事不荅
言實介佛言此是惡事汝云何漏心
漏心男子邊申手內往乃至共期從
今已後不聽漏心漏心男子邊申手
內往乃至共期佛告大愛道瞿曇弥
依止比舍離比丘尼皆悉令集以十
利故與諸比丘尼制戒乃至已聞者
當重聞若比丘尼漏心與漏心男子
申手內往共語受捉手捉衣來歡喜請
坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷
不應共住比丘尼者如上說比丘尼
漏心漏心男子者二俱欲心申手內
住者舒手所及處語者共耳語受捉
手者若捉手若捉腕若大指若小指
若捉衣者僧伽梨欝多羅僧安陀
會僧祇支雨衣來歡喜者善來欣挽
常數數來請坐者我已敷牀褥可坐
曲身者亞身往就期去者若唐肆前
園澤中若常行來處是比丘尼波羅
夷不應共住波羅夷者如上說若比
丘尼漏心漏心男子申手內共語受
捉手捉衣來歡喜請坐曲身共期去

是比丘尼波羅夷不應共住如是不
能男及女人偷蘭遮比丘尼漏心男
子不漏心亦波羅夷不能男及女人
偷蘭遮比丘尼無漏心男子漏心偷
蘭遮不能男及女人越毗尼罪俱無
漏心越比尼罪不能男及女人越比
尼心悔若比丘尼漏心漏心男子中
手內住乃至共期去波羅夷若一一
次第犯八事波羅夷若間犯滿者亦
波羅夷若犯一即悔偷蘭遮悔已復
犯乃至第七偷蘭遮滿八者波羅夷
是故說佛住毗舍離廣說如上尒時
離車初生二男次生一女以為不吉
心自念言今此不祥之女誰當取者
有人語言汝欲安處此女不答言欲
得若尒者可持與迦梨比丘尼當與
汝養育即便喚迦梨來白言阿梨耶
我今生此不吉之女無人取者與我
長養度令出家我自給衣食比丘尼
即取養育便與出家家中日日送食
年年與衣長大與學戒次受具足女
人之法婬欲偏多年遂轉大欲情亦
熾不能自制即白師言我結使起不

樂出家今欲還俗師言惟哉俗中猶
如火坑何由可樂從是以後漸與俗
人及諸外道交通遂便有娠比丘尼
即便驅出語其師言汝不知弟子與
俗人外道私通耶荅言我亦早知但
其家日日送食年年得衣若當白僧
便當驅出我利此二事是故不說比
丘尼即語大愛道大愛道即以是事
往白世尊佛言喚迦梨來來已問言
汝實尒不荅言實尒世尊佛言此是
惡事迦梨汝云何知比丘尼犯重罪
覆藏此非法非律不可以是長養善
法佛語大愛道依止毗舍離比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比
丘尼知比丘尼犯重罪不向人說是
比丘尼若離處若死若罷道後作是
言我先知是比丘尼犯重罪不向人
說不欲令他知是比丘尼波羅夷不
應共住比丘尼者如上說知者若自
知若從他聞重罪者八波羅夷中若
犯一一不向人說者不向一人若眾
多若僧中不說離處者若驅出死者
無常罷道者離此法律作俗人外道

已後復言我先知其犯罪但不欲令
人知是比丘尼波羅夷不應共住波
羅夷者如上說若比丘尼明相出時
見比丘尼犯重罪不作覆藏心至日
出時作覆藏心至明相出時是比丘
尼犯波羅夷是名二時如是乃至八
時如比丘覆藏中廣說若比丘尼見
比丘尼犯重罪應向人說若見共住
弟子依止弟子犯重罪便作是念我
若向人說者比丘尼便當驅出以愛
念故覆藏其罪得波羅夷是比丘尼
聞是語已語知識比丘尼言某甲犯
重罪若我語人者比丘尼僧當驅出
是以我覆藏彼比丘尼聞已復作是念
我若說者是二人俱驅出即便覆藏
俱得波羅夷如是一切展轉覆藏皆
波羅夷若比丘尼見他犯重罪語餘
比丘尼言我見某甲犯重罪與此丘
尼即呵言汝今作惡何故語我莫復
說得偷蘭遮若比丘尼見比丘尼犯
重罪應向人說若犯罪人兇惡可畏
有勢力恐奪其命傷梵行者當作是
念行業罪報彼自應知喻如失火燒

屋但當自救焉知他事得捨心相應 [illegible]
者無罪是故說
佛住拘睒彌瞿師羅園尒時闡陀五
衆罪中犯若一若二諸比丘言長老
闡陀汝見是罪不答言汝用問我見
不見為我不見諸比丘以是因緣往
白世尊佛語比丘是闡陀於五衆罪
中若犯一一而言不見者僧應與作
不見罪舉羯磨僧與作不見罪舉羯
磨已往詣比丘尼精舍言婆路醯諦
僧與我作舉羯磨不共法食味食即
言憐哉今我共汝法食味食即便隨
順比丘尼諫言闡陀母是闡陀僧和
合如法作舉羯磨未作如法莫隨順
荅言我是其母是我所生我不隨順
誰當隨順比丘尼即語大愛道大愛
道即以是事往白世尊佛言是闡陀
母比丘尼僧如法作舉羯磨而隨順者
汝應屏處三諫衆多人中三諫僧中
三諫令捨此事屏處諫者應問言汝
實知闡陀僧如法作舉羯磨而隨順
耶若言實尒應諫言闡陀母僧如法
作舉羯磨未作如法莫隨順我今慈

心諫汝欲饒益故一諫已過二諫在

[illegible]

捨此事不如是第二第三諫亦如是

衆多人中三諫亦如是若不捨者僧

中應作未聽羯磨應作是說阿梨耶

僧聽僧與闡陀如法作舉羯磨未作

如法闡陀母與闡陀順已屏處三諫多

人中三諫令捨此事而不捨若僧時

到僧今亦當三諫令捨此事僧中應

問闡陀母汝實知和合僧如法與闡

陀作舉羯磨未作如法而汝隨順已

屏處三諫衆多人中三諫令捨此事

而不捨耶答言實尒即應諫言僧和

合如法與闡陀作舉羯磨汝莫隨順

僧欲饒益故諫汝汝當隨順僧語二

諫已過二諫在汝捨不答言不捨如

是第二第三諫猶言不捨比丘尼以

是因緣往白世尊佛言喚來來已問

言汝實尒不答言實尒佛言此是惡

事汝常不聞我無量方便毀呰很戾

難諫稱譽易諫也此非法非律非如

佛教不可以是長養善法汝云何被

舉比丘而隨順從今日後不聽隨順

被舉比丘佛語瞿曇弥依止拘睒弥

[illegible] 作

比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞
若比丘尼知僧和合如法比丘與比丘
作舉羯磨未作如法而隨順諸比丘
尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧
和合如法比尼作舉羯磨未作如法
莫隨順是比丘諸比丘尼諫時作是
語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如
是第二第三諫捨是事好若不捨者
是比丘尼波羅夷不應共住比丘尼
者如上說知者若自知若從他聞和
合者非別衆如法比尼者不見罪不
作罪二見不捨二者謗經邪見邊見
被舉者不共住未作如法者未隨順僧
未解隨順者共法食味食諸比丘尼
諫是比丘尼作是語阿梨耶是比丘
僧如法比尼作舉羯磨未作如法莫
隨順法食味食諫時便作是語我不
隨順誰當隨順應重諫乃至三諫捨者
善者不捨者是比丘尼波羅夷波羅夷
者如上說屏處三諫捨者善若不捨
者諫諫越比尼罪衆多人中亦如是
僧中初諫時越比尼罪諫竟偷蘭遮
第二初諫時越比尼諫竟偷蘭遮第

三初諫時偷蘭遮諫竟波羅夷若屏
處衆多人中僧中一切越比尼二切
偷蘭遮成一重罪名波羅夷若中間
捨者隨事治
婬盜斷人命　不肯稱過人　肩以下膝上
漏心六事滿　覆重并隨舉　八波羅夷竟
明十九僧殘法之一
受使行如比丘中廣說是故世尊
說若比丘尼受使行和合男女若
取婦若私通乃至須臾頃是法初
罪僧伽婆尸沙二無根如比丘中
廣說是故世尊說若比丘尼瞋恨
不喜故於清淨無罪比丘尼以無
根波羅夷法謗欲破彼比丘尼淨行
彼於後時若撿挍若不撿挍便作是言
是事無根我住瞋恨故作是語是法
初罪是故世尊說若比丘尼瞋恨不
喜故以異分事中小小事非波羅夷
比丘尼以波羅夷法謗欲破彼梵行
彼於後時若撿挍若不撿挍以異分
中小小事是比丘尼住瞋恨故說是法
初罪佛住舍衛城比丘尼僧伽藍外
道居住處中隣牆崩尒時偷蘭難陀比
丘尼語外道尼言汝當補治汝等無

著人徒衆來往裸形出入我此衆善
好有慙著見汝等結使增長彼答言
今是雨時不可得作須雨時過當作
比丘尼言今當駃作不得待後彼言
我不能作比丘尼瞋言短壽敢酒糟
驢汝敢不作無慙無愧邪見不信汝
速治去外道尼罵言衆多人子大腹
沙門尼汝便煞我終不與汝作比丘
尼即往斷事官所具說上事長壽為
我勅彼作牆牆時斷事官信於佛法
即録外道尼來來已語言弊惡短壽敢
酒糟驢邪見外道何不作牆牆汝等
無羞裸形出入是阿梨耶梵行人設
見汝等增長結使汝急作去若不作
者當加汝罪外道尼即作晝成已夜雨
便壞如是夏三月作不能使成於是
外道嫌責語諸優婆塞言看汝福田
倚恃官力駈我泥作三月諸優婆塞
婦女聞已語比丘尼比丘尼聞已向
大愛道說大愛道即以是事具白世
尊佛言喚比丘尼來來已佛問偷蘭
難陀汝實尒不答言實尒佛言此是
惡事汝云何共闘相言此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛告

大愛道住止舍衛城往比丘尼皆悉令
集以十利故與諸比丘尼制戒乃至
已聞者當重聞若比丘尼諍訟相言
若俗人若出家人晝日須臾乃至與
園民沙弥共鬪相言是法初罪僧伽
婆尸沙比丘尼者如上說諍訟者口
諍訟俗人者在家人出家者外道出
家乃至闍致羅晝日者齊日沒須臾
者乃至須臾頃下至沙弥園民初罪
者不待三諫僧伽者謂八波羅夷婆
尸沙者是罪有餘僧應羯磨治故說
僧伽婆尸沙復次是事僧中發露悔
過故亦名僧伽婆尸沙若比丘尼至
王家斷事官所相言者僧伽婆尸沙
遣說偷蘭遮若至優婆塞家信心家
遣說越比尼罪心嫌者越比尼心悔
若比丘尼至王家相言越比尼罪嫌
說者越比尼心悔是故世尊說佛住
舍衛城尒時賴吒比丘尼妹嫁適異
村得病遣信喚賴吒言及我未死早
來看我可得相見即便往看未得至
間而妹命終到已其妹聟語賴吒言
汝妹命過誰當料理家內看視兒子

雖頻頻乞為我料理以代妹處比丘
尼便作是念此人出是惡聲或能強
見侵掠即懷怖懼佯如出外便還舍
衛城語諸比丘尼言異哉其當壞我
梵行諸比丘尼問言以何事故便具
說上事諸比丘尼聞已語大愛道大
愛道即以是事具白世尊佛言喚是
比丘尼來來已問言汝實尒不荅言
實尒世尊佛言汝云何道路獨行從
今日後不聽獨行復次諸比丘尼道
路行有一年少比丘尼下道便利在
後諸賈客來見比丘尼端正即便遮
問汝年少端正正應受欲何以出家
請說其故比丘尼言我出家何用問
為復言不尒會當有意語我荅亦如
初如是戲弄已須臾放去到聚落已
心生疑悔語大愛道大愛道即以是
事具白世尊佛言不欲無罪復次諸
比丘尼共道行有比丘尼病不及伴
獨在後來已心生疑悔語大愛道大
愛道即以是事具白世尊佛言病無
罪佛語大愛道依止舍衛城比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

丘尼無比丘尼伴行不得出聚落界
除餘時餘時者不欲病是名餘時是
法初罪僧伽婆尸沙比丘尼者如上
說無比丘尼伴者獨一人道行如上
廣說除餘時者不欲病世尊說無罪
僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼者
道行時未出界無罪若到聚落城邑界
時當相去在中手內若相離中手外
一足過偷蘭遮二足過僧伽婆尸沙
一人界中間住偷蘭遮如是餘人過
偷蘭遮是故世尊說
佛住王舍城王舍城中有人名羯暮
子取得羯暮女為婦端正少雙持食與
夫世尊到時著入聚落衣持鉢入城次
行乞食到其家時婦作是念若我夫
見佛者必當起看妨廢飲食當戶而
立於佛有緣世尊即放光明照其舍
內其夫闚看見佛便語婦言汝大不
善但欲減損於我其婦言我非欲損
我畏見世尊已妨廢食耳其夫瞋言女
人情淺欲少饒益而傷損不少婦語
夫言大家郎聽我出家夫語婦言欲
何道出家婦言佛法出家夫言相聽

即往優鉢羅比丘尼所求出家即度
出家受具足初夜後夜精勤不懈至
八日得盡有漏自知作證三明六通
心得自在依樹下坐時釋提桓因往
到其所即說頌曰

帝釋天眷從 來下稽首足 觀是鵝眷安
出家始八日 優鉢善比丘 漏盡證六通
所作已成辦 德力心自在 折伏諸情根
閑目樹下坐 是故今稽首 世間良福田

爾時比丘尼有好清聲善能讚唄有優
婆塞請去唄已心大歡喜即施與大
張好㲲時諸天於虛空中而說頌曰

今汝得善利 福德甚巍巍 一切衆者盡
清淨奉施衣 今王舍城中 清信諸士女
何不來勸請 微妙善法音 親近能離苦
不請則不說 聞已如修習 則致勝妙處

是時諸人家家請唄聞歡喜已大得
利養諸比丘尼各生嫉心便作是言
此妖艷歌頌惑亂衆心諸比丘尼以
是因緣往白世尊佛言喚是比丘尼
來來已問言汝實作世間歌頌耶答
言我不知世間歌頌佛言是比丘尼
非世間歌頌過去世時有波羅奈城

王名吉利有七女一名沙門二名沙
門芨三名比丘尼四名比丘尼婢五
名達摩支六名須達摩七名僧婢於
迦葉佛前發願如七女經中廣說時
比丘尼人復將去離衆獨宿有比丘
尼語大愛道大愛道即以是事往白
世尊佛言喚是比丘尼來來已問言
汝實離衆獨宿不答言實尒佛言從
今日不聽離衆獨宿復次流離王罸
迦維羅衛國應廣說尒時諸比丘尼
城外獨宿乃至除王難復次尒時諸
比丘尼者道行老病不及伴獨宿心
生疑悔問大愛道大愛道即以是事
往白世尊佛言不欲無罪佛語大愛
道瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆
悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時者
若病時賊亂圍城時是名餘時是法
初罪比丘尼者如上說一夜宿者日
未沒至明相出除餘時者不欲離宿
老羸病賊亂圍城若城內不得出城
外不得入是名餘時是法初罪僧伽
婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比

丘尼離比丘尼宿日未沒至明相出
僧伽婆尸沙日沒以離至明相出偷
蘭遮若比丘尼僧伽藍中共房宿當
相去一申手內一夜中當三以手相
尋看不得一時頻三當初夜一中夜
一後夜一初夜不尋看越比尼罪中
夜不尋看亦越比尼罪後夜不尋看
亦越比尼罪一切時看無罪若上閣
下閣異宿者一夜當三過往如是僧
伽藍中宿偷蘭遮是故世尊說
佛住舍衛城王舍城中有長者名曰
須提鄰有婦年少端正其夫無常婦
不樂男子幷欲攝取即語餘婦人言
我不樂男子而幷欲取我為婦女人
語言汝欲得離不答言我欲離即語
言汝往舍衛城就迦梨比丘尼所當
度汝出家此婦人似如出行便詣舍
衛城問人言何者是比丘尼僧伽藍
即示處入已問言何者是迦梨比丘
尼房即示房處入已問言阿梨耶是
迦梨非答言是為何故問答言我欲
出家即度出家受具足其幷於後求
不知處有人語言舍衛城迦梨比丘

[illegible]

尼已度出家便往舍衞城聞人言何
者是比丘尼僧伽藍即示處入已問
言何者是迦梨比丘尼房即示處入
已問言阿梨耶是迦梨耶答言是何
故問便言我不放婦何故度我婦出
家尼言長壽汝何處來答言王舍城
來比丘尼罵言短壽物汝是賊王舍
城人恒來喜作細作伺國長短即語
弟子取我僧伽梨來繫此短壽閉著
獄中其人即恐便作是念此人眼目
可畏或能必尒眼並盻之漸漸却行
出外已瞋恚言此比丘尼盍度我婦
反欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
此比丘尼來來已佛問汝實尒不答言
實尒佛告迦梨此是惡事汝云何主
不聽而度人從今日不聽主不放而
度即語大愛道依止舍衞城比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比
丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽
婆尸沙比丘尼者如上說不聽者未
嫁女當問父母已出嫁當問聟姑妐
及辦不聽者度出家受具足者僧伽

婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說是法
初罪若比丘尼主不聽而度者越比
尼罪與學戒者偷蘭遮受具足者僧
伽婆尸沙是故世尊說
佛住舍衛城尒時阿摩羅邑力士婦
年少端正與人私通其夫語言汝莫
復作若作者我當如是如是治汝其
婦故作不止其夫即伺合男子捉取
便送與斷事官言我婦與是人通願
官與我如法治罪如法治罪者言若
女人共他私通者應七日二衆前集
集會七日已於二家衆前中裂其身
官便語婦言汝且還歸若家有者可
往辦具布施飲食若無者隨意滿七
日已當於二衆前中裂汝身即便還
家具辦飲食施於二衆此婦於屏處
涕泣諸母人問言汝何故啼耶答言
我那得不啼滿七日已當於二衆前
中裂我身母人言汝欲得活不答言
尒便語言汝往舍衛城迦梨比丘尼
所求索出家可得活衆人酒醉於是
女人似如小出即詣舍衛城問人言
比丘尼僧伽藍在何處示處入問人

言何者是迦梨比丘尼房即示其處
入已自言阿梨耶我欲出家問言主
聽汝未荅言云何聽比丘尼言若未
出嫁父母聽已嫁者姑妐夫主并聽
是則聽荅言若尒者已自是聽諸宗
親都欲中裂我身棄捨竟比丘尼言
若尒者已好放汝即度出家受具足
其人求覔欲治罪不見聞舍衛城比
丘尼已度出家即詣舍衛城問人言
何者是比丘尼精舍人即示處入已
問言何者是迦梨比丘尼房示言此
是入已問言阿梨耶是迦梨比丘尼
耶荅言何以故問彼言我不放婦何
以度出家長壽汝家在何處荅言在
阿摩勒邑便語言短壽汝是賊汝不
知耶阿摩勒人恒喜來此伺求國便
欲為細作便語弟子取我衣來我當
吉王繫此短壽其人聞已念言此比
丘尼眼目角張或能作惡漸漸却行
出外瞋恚罵詈此沙門尼盜度我婦
反欲繫我諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事具白世尊佛言喚
比丘尼來來已佛言迦梨此是惡事

汝云何知人犯罪衆親欲治罪而度
出家此非法非律非如佛教從今日
後不聽犯罪女人衆欲治罪而度出
家復次釋迦摙提邑有女人如上說
乃至語比丘尼言度我出家比丘尼
言先已有比如此犯罪不聽出家復
向餘比丘尼都無度者便向外道求
出家其人欲取治罪而不知處聞在
舍衛城外道已度出家其夫念言此
婦本是優婆塞女而今墮外道邪見
即是治罪便不復尋求諸外道法欲
米泔汁及盪釜水裸形無恥而復妻
掠無度其婦猒患言此非出家之法
即捨向比丘尼精舍白言我墮深坑
崩岸當墮泥犁唯願牽我出家諸比
丘尼無敢度者便詣大愛道白言阿
梨耶是我親里釋家女今墮深坑願
度我出家大愛道即以是事往白世
尊佛言得若先外道度後聽出家佛
告大愛道依止舍衛城比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
知犯罪女衆親欲治而度除餘時餘
時者先外道度是名餘時是法初罪

比丘尼者如上說知者若自知若從他聞衆者二衆集父母衆夫家衆親者婆羅門宗姓刹利宗姓毗舍宗姓首陁羅宗姓治罪者或以薄裹而燒或沙囊繫頸沉著水中或火燒頭或截耳截鼻或燒熱鐵烙小便道或中裂其身如是國法種種不同除先在外道出家者世尊說無罪外道者尼揵帝梨樞遲伽如是比外道是法初罪僧伽婆尸沙者如上廣說若比丘尼知犯罪女應治度出家越比尼罪與學法者偷蘭遮受具足僧伽婆尸沙是故世尊說

佛住舍衛城尒時衆多女人在阿耆羅河彼岸此岸比丘尼僧集時偷蘭難陁比丘尼脫衣放地截流浮渡諸女人共相謂言看是偷蘭難陁比丘尼浮渡而來來已於露處坐已須臾復還渡諸女人嫌言云何是偷蘭難陁比丘尼如凶惡人渡已復還諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言喚偷蘭難陁比丘尼來來已佛言此是惡事汝云何共

般渡處而獨浮渡從今日後不聽於
般渡處而獨浮渡佛告大愛道依止
舍衞城比丘尼皆悉令集乃至已聞
者當重聞若比丘尼於般渡處獨渡
河者是法初罪僧伽婆尸沙比丘尼
者如上說獨渡者出界到彼岸僧伽
婆尸沙
佛住舍衞城尒時迦梨比丘尼於聚
落中遊行去後有依止弟子僧與作
舉羯磨師還弟子白言僧與我作舉
羯磨不共法食味食即呵言汝且默
然但使僧集即便集僧諸比丘尼各
作是念是比丘尼行還集僧常喜有
施物我等今日當得何物皆喜速集
集已即作是唱阿梨耶僧聽某甲比
丘尼僧作舉羯磨若僧時到僧與某
甲比丘尼捨舉羯磨如是白阿梨耶
僧聽某甲比丘尼僧與作舉羯磨僧
今與某甲比丘尼捨舉羯磨阿梨耶
僧忍與某甲比丘尼捨舉羯磨者默
然若不忍者便說是第一羯磨如是
三羯磨諸比丘尼見此比丘尼眼目
可畏無敢遮者諸比丘尼展轉相謂

此是何[illegible]語皆言我亦不知[illegible]此語諸[illegible]比
丘尼白大愛道大愛道以是因緣往
白世尊佛言與是比丘尼來來已佛
問汝實尒不答言實尒佛言此是惡
事汝云何知比丘尼僧如法比尼作
舉羯磨未行隨順未作如法先不語
僧自捨羯磨從今日後不聽佛告大
愛道依止舍衞城比丘尼皆悉令集
乃至已聞者當重聞若比丘尼知比
丘尼僧和合如法比尼作舉羯磨未
作如法先不語僧自與捨是法初罪
僧伽婆尸沙比丘尼者如上說知者
若自知若從他聞和合者非別衆如
法比尼者不見罪不作三見不捨舉
羯磨者不共住未作如法者未行隨
順心未調伏僧未與捨先不語者僧
中未作未聽羯磨而自僧中捨是法
初罪僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上
說若弟子僧和合作舉羯磨者若和上
尼阿闍梨尼應至長老比丘尼所作是
言誰無愚癡恒無有過慧心常存不知
故尒更不復作如是遍語諸人已念心
柔軟然後於僧中作未聽羯磨當作

是說阿梨耶僧聽某甲比丘尼有是
事故僧作舉羯磨彼行隨順心柔軟
捨若僧時到僧某甲欲從僧乞捨舉
羯磨諸阿梨耶聽某甲欲從僧乞捨
舉羯磨僧忍默然故是事如是持然
後應乞若有人遮者和上應軟語令
止若比丘尼知僧和合如法比尼作
舉羯磨而白捨者得越比尼罪
佛住王舍城尒時有一長者欲心請
樹提比丘尼與衣鉢飲食疾病湯藥
作是言阿梨耶知我以何故與比丘
尼言知復問云何知荅言以福德故
復言如是然後兼為欲故時樹提是
離欲人聞是語其心遊然不持經懷
然復不遮諸比丘尼即以是事語大
愛道大愛道即以是事往白世尊佛
言呼樹提來來已具問上事汝實尒
不荅言實尒世尊佛言此是惡事汝
不為後世人作軌則耶此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛語
大愛道依止王舍城比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食病

疾湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙比
丘尼者如樹提比丘尼無漏心者無
欲心鉢者上中下衣者僧伽梨欝多
羅僧安陁會僧祇支雨浴衣飲食者
佉陁尼食蒲闍尼食藥者蜜石蜜生
酥及脂是法初罪若人與比丘尼衣
鉢飲食疾病湯藥作是言我為是故
與不應受應言我不須餘家自得若
受者僧伽婆尸沙若不語動手足瞬
眼振手彈指畫地作字如是相者知
有欲心於我此不應受受者偷蘭遮
若信心清淨諸情審諦受者無罪若
女人欲心與比丘若動手足瞬眼與
者當知有欲心不應受受者越比尼
罪若信心清淨諸根審諦受者無罪
是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造